

經部

用易詳解卷十五

宋 李杞 撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤

然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八八卦各居其列而天地山澤水火雷風之象由是而形矣八卦各有三爻重之以為六爻而六十四卦之爻由是而備矣一剛一柔相推而无窮而卦爻之變由是而顯矣因其有卦爻之變而繫之以辭而吉凶之動由是而著矣吉凶悔吝是四者因卦爻之動而後生者也

一動之間吉居其一凶悔吝居其三聖人所以前民之用同其憂患之意也夫易之為書有體焉有用焉分剛柔以立一卦之本是易之體也極變通以趣六位之時是易之用也易之體一定而不易易之用萬變而不窮且自其體而觀之則其道以貞為本貞者理之常然者也故吉凶雖不同而以貞為勝蓋得其貞則吉不得其貞則凶是以貞勝者也乾確然其健而示人以易坤隤然其順而示人以簡天地之道无

過乎易簡是以貞觀者也日月運行一寒一暑而不差忒是日月之道以貞明者也天下萬變雖不可窮然終歸于一理而已是天下之動貞夫一者也故乾坤本示人以易簡而易之爻象皆有以效而像之此易之體所以一定而不易者也自其用而言之則爻象一動乎蓍卦之内而吉凶自應之于蓍卦之外凡聖人開物成務之功業皆因時變而後顯而聖人作易憂世之至情亦因于辭而後著 此易之用所以變

通而无窮者也夫惟其有剛柔立本之體故不至于泛濫而无主惟其有變通隨時之用故不至滯礙而不通體以示其常用以明其變而易之道无餘藴矣自非聖人窮理之妙夫孰能知其所以然哉

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

天地聖人一也天地之生聖人之仁无異用也然論天地之德不過曰生而已而聖人則既有所謂位又

有所謂仁既有所謂財又有所謂義抑何其多事也哉盖天地无為而成化故其德可一言而盡聖人有為而應世故其道非一言而足是故天地以生物為德生之外不容贅也而聖人則既有是大寶之位則不可无以守之故守以仁仁以愛人而非財則為徒惠故聚之以財理財之道正名而使之不妄取禁民為非而使之不踰分而又有義存焉聖人應世之法至此是豈容有一毫不盡者乎天地无為故其道簡

且易聖人有為故其道盡而詳其煩簡雖不同而其于好生之德則一而已矣聖人即有為之天地而天地即无為之聖人是豈可以差殊觀之哉

此章言卦爻變通造化功業之大皆本諸易

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易始于伏羲非謂伏羲之前果无易也天地肇判易

理已具特未有以發其端爾故在天有自然之象在地有自然之法在鳥獸有自然之文在地有自然之宜在物與我有自然之理伏羲特覩而取之而八卦於是乎作是豈有一毫私意加於其間哉故伏羲未作之前易理初无虧減伏羲既作之後易理亦无增益惟其能先天下之所未見而開其端此後世謂八卦為伏羲之所作而不知其本无作也盖天地間自有八卦之理伏羲獨能因而模寫之爾而說者乃謂

伏羲作八卦則自重之為六十四卦而不知八卦之作在伏羲以為贅矣而况肯自重之乎後世徒見神農耒耜之利蓋取諸益遂謂六十四卦在伏羲之時已有之而不知所以取諸益者非取其卦也取其理也八卦未畫而八卦之理已具六十四卦未重而六十四卦之理已具乎其中是豈必待畫之而後顯重之而後著也耶學者觀其理之自然則知聖人之作易无所用其私矣

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離
傳曰舉其綱衆目張離為目兩目相承罔罟之象也
兩目相承而物得其所麗故佃漁之象有取于離
包犧氏没神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以
教天下蓋取諸益
上巽下震巽木也而震亦為木震木陽木也巽陰木
也陽則斲之陰則揉之此耒耜之象也天下之益孰
有大于農功者乎神農教民稼穡而萬世資生養之

利故取諸益

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所葢取諸噬嗑

離為日中而震有變動之象故日中為市懋遷有无此噬嗑之義也夫嗑者合也市之所聚合異而為同况獄市姦人之所容亦貴乎有以噬而嗑之故取諸此

神農氏没黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之

使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤
上衣下裳乾坤之象也史記黄帝為文章以表貴賤堯有黄收純衣之服舜亦觀古人之象山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡是衣裳之制自黄帝堯舜始也黄帝之前天下朴畧无文三聖人者作始與天下變而通之以適一時之宜故制作之事開物成務愈詳愈顯葢變通無窮者易之道而能與變俱者

聖人用易之神也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下葢取諸渙

以巽木而居坎水之上舟楫之象也故其卦亦曰乘木有功所謂有功者其以濟不通致遠以利天下者乎故曰若濟巨川用汝作舟楫

服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨

震之初九變爲坤而坤爲牛震亦有爲馬之象上說

而下動是服牛乘馬之義也牛馬之用亦隨其物之所宜而已何必拘哉故取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫者豫備之意天下恱豫之世苟不有以先為之防則將有不測之患伏於其中故重門擊柝以待暴客豫備不虞之義也

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

震爲木艮爲山上動而下止杵臼之象也以小事而

利天下盖取諸此

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下葢取諸睽

上離下兑離有兵革之象弧矢亦兵器也天下乖離

而弗合然後威以服之故其卦亦有張弧説弧之義

上古穴居而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以待風

雨蓋取諸大壯

宫室以壯大爲貴故上棟下宇有取于大壯蕭何曰

天子以四海爲家非壯麗无以示威

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨葢取諸大過

澤中有木棺椁之象也送死事之大者也雖過乎厚聖人取之

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察葢取諸夬

夬決爭訟者待書契而後決之也

此章言聖人之制器尚象事

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

易之卦本取乎象而象者因其形體而像之者也彖者所以統論一卦之材而爻者各隨其爻之動而倣效之者也此三者備而吉凶以之生悔吝以之著悔吝本微故以著稱之

此章言爻象彖之異

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行

何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

震也坎也艮也皆一陽而二陰是陽卦也巽也離也兌也皆一陰而二陽是陰卦也陽卦二陰相耦而一陽獨奇陰卦二陽相耦而一陰亦自為耦奇耦之異德行之所以為不同也夫陽為君陰為民君以一而治民民以衆而奉君此天下之所以治也苟君多而民少則相陵而无以相統豈不為天下之亂乎故一

君二民為君子之道以其順也二君一民為小人之道以其逆也此所以貴陽而賤陰也

此章論陰陽竒耦之異

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歳成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也

此明咸九四之義也夫思之為累大矣人莫不有心亦莫不有思思以心之交於物而動焉者也心交於物物有所係則其感為不洪矣故九四之咸憧憧於往來之閒以是為感則其所從者獨吾朋而已非其朋則有所不從也其所應者惟思之所及者而已思之所不及則有所不應也且天下果何思何慮之營營哉萬物之變彼此之交途雖殊而可以同其所歸慮雖百而可以一其所致其自然相感蓋不待乎思

慮而後能得也故曰无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故夫寂然不動而感通之妙自存乎其中尚何思慮之有乎天下之理惟无心於物者為能應物而不滯於物夫物理之相感其往來屈信之際蓋自然而然非有以使之然也天道之運日月相推而明自生日月豈有心於往來者哉寒暑相推而歲自成寒暑亦豈有心於屈信者哉往者之屈彼自屈也非有以屈之也來者之信彼自信也非有以信之

也屈者之必信而信者之必屈相感相應而利於是乎生尺蠖之屈初非欲求信也而自信龍蛇之蟄初非欲存其身也而自存物理之相感自然而然不容偽也而柰何以有思惟之心求之乎一涉於有思則往來紛紜在我者愈勞而物之應我者愈狹此九四之咸聖人所以小之也

精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

因言屈伸往來之理而又推以言道學之序亦有自然之幾也夫直積力久則入精研其義以至於入神宜若屈矣然乃所以為出而致用之本利其所致之用以安其身宜若信矣然乃所以為入而崇德之資內外交相養而君子之學日益而不已矣雖然此特修為之序也夫學有二有人學有天學人學者窮理之事也天學者盡性之事也方學之未離乎人則精義利用容可以智力加意於其間自此已往而至於

天則何所用其力哉故始於可知而終於无知則足以窮无方之神知變化之妙而爲德之盛矣故精義利用者學之涉於有心者也窮神知化者學之進於无心者也學而進於无心則天矣而尚何思慮之營營也哉

易曰困于石據于蒺蔾入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

此困六三之義也非所困而困非所據而據進退俱困者也進退俱困名辱身危身且不能自保妻其可得見邪小人行險僥倖自陷於危困之地方且恬然而不自知此崔武子之所以死而不悟也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此解上六之義解之世君子大有為之世也君子之所以濟難者必有其器而所以用器者必有其時有其人而无其器不足用也有其器而非其時不可為也既有利用之器又乘有為之時是以動而无結括之憂出而有必獲之利君子如此是豈僥倖於萬一者哉成器而後動器在我動在時養其可用以待其必用君子无所尚而已矣

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲

小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此噬嗑初上之義也屨校滅趾疾其始也可以使之自新故无咎何校滅耳稔其惡也稔其惡而治之則无及故至于凶小人之為不善苟不懲之于初待其長惡不悛尚何及哉

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此否九五之義也否之九五反否為泰之時也反否為泰宜若可以少安矣而君子於此凜凜然有其亡其亡之戒焉其亡其亡再言之者憂之深而謹之至者也聖人之為天下後世保治之戒深矣

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

此鼎九四之義也四居大臣之位公輔之任也三公鼎足承君鼎而至于折足則不勝其任可知矣不勝其任以覆公餗其凶也宜哉无其德而居其位此易之所深戒也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此豫六二之義也二介居于初與三之間上交于三則為諂下交于初則為瀆二惟其以中正自守不諂不瀆而獨安于至静之地介然如石之堅是以能見幾而作而不俟終日也盖惟天下之至静者為能見動之微而知幾之至故知柔之必剛知微之必彰方其未為其見固已先定矣故有所不動動則必不終日豈非不為之中乃所以為有為之地也耶此知幾

其神乎夫子所以樂道之也

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

此復初九之義也顔子之好學以不貳過為本而其不貳過以克己為本惟能克己則私无自而生此所以有不善未嘗不知知之未嘗復行而有合于不遠之復也雖然聖人无復而顔子未免于有所復聖人无不善而顔子未免于有不善其亦未達一間也夫

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

此損六三之義也絪緼密結之狀天地致一故化醇男女致一故化生是以以三而行則有所損以一而行則有所得一之為用雖天地造化猶將賴之而況于人乎

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語

則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶
此益上九之義也損益之來皆吾所自取也在我有以受之在物有以與之故安其身而後動則動无不從易其心而後語則語无不應定其交而後求則求无不得皆吾有以致之也苟其不然在我无以受天下之益而徒有求益之心則物莫之與而或有傷之者矣上九立心无恒而求益太過是以莫益之或擊

之聖人以為自取之咎也

此章釋卦爻之義與上繫同

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

說者謂觀易必自乾坤始易猶室也乾坤猶門也嗚呼是未知乾坤之為大焉者也夫易與乾坤非兩物也乾坤即易而易即乾坤故乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤亦幾息矣是易與乾坤蓋同體而異

名者也然則謂易之門者其往來闔闢之機乎故曰闔户謂之坤闢户謂之乾一闔一闢謂之變夫以其有一闔一闢之變是以謂之門也雖然既曰乾坤而又曰陰陽曰剛柔何也陰陽者其徳也剛柔者其體也陰陽合徳故能體天地之撰剛柔有體故能通神明之徳盖陰陽變通則天地之撰即我之撰也而豈不能體之乎剛柔相推則神明之徳即我之徳也而豈不能通之乎論至于此則乾坤之大謂之非易則

不可也乃造化作用之妙宜深味之

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

六十四卦參錯而不齊而皆不出乎陰陽之數則有條理而不亂故雜而不越然稽其義類則非上古之時所為也蓋上古之時淳厚未離聖人之制作亦簡略而未備至于後世憂患愈極而制作愈詳所謂衰世之意者其文王與紂之時乎

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷

辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報易之為用大矣已往者則彰之未來者則察之顯者微之幽者闡之開而當其名辨其物正其言凡見之于斷辭之間者盖无一而不備也故其稱名雖小而其取象則甚大其旨意雖遠而其言辭則甚文而可覩其言雖委曲而各中其理其事雖放肆而實隱其義聖人之所以為是變化周流不拘于一者盖因其

有疑貳之憂以濟民行示之以吉凶以明失得之報聖人憂世之慮蓋于此而後可見也然則易之為書其與春秋之書異經而同指乎春秋之稱微而顯婉而成章盡而不汙宜若不可擬議者矣而其大綱則不過以懲惡勸善為本蓋聖人憂世之念切于中是以見之于書者惟恐其有所不盡此其所以諄複而不厭也學者欲覩聖人之書不可以不明聖人之心

此章因論乾坤而遂及易之為書其妙如此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易始于伏羲而曰興于中古者夏商之末易道中微文王遭羑里之變重六爻作彖辭而易道復興故曰興于中古也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

是九卦者聖人處憂患之世所以為反身修德之要

者也而各有其序焉盖不學禮无以立故履為德之基所以立之也持滿者有道必守之以謙故謙為德之柄所以持之也既立而持矣然不復其性則猶未離乎外故復為德之本既復其性矣而无以守之則復者有時而失故恒為德之固既固矣懼其不能常也則又懲忿窒欲以修其身遷善改過以長其善而損益之道行焉夫如是則處困窮之際而能致其辨推養人之惠而不遷其所行巽順之道而能致其宜

矣以此而處憂患豈不綽綽然有餘裕哉
履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先
難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽
稱而隱
禮之用和為貴先王之道斯為美此履所以和而至
也自下者人高之自後者人先之此謙所以尊而光
也復雖微而不亂于物恒雖雜而不厭乎人損先難
而後易欲其无所苟也益長裕而不設貴乎无所作

也困雖身窮而道益亨井雖不改而利无窮巽能稱物之宜而晦其用此又申明九卦之義也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

行以同人為貴故履以和行禮以自畀為本故謙以制禮復以反本故自知恒則日新故一德損以自損故遠害益以益人故興利困而能安故寡怨井隨物所求故辨義巽以順而能入故行權上言九卦之德

此又言九卦之用也

此章三陳九卦以明聖人處憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易不可須臾離也其不可須臾離者以其道也非以其書也蓋易之道雖妙乎不一而實歸于至一不一

者聖人應世之用而至一者聖人憂世之心也故自其應世之用觀之則易之為道推遷而不一變動而不居周流于六位之中或上或下之无常一剛一柔之相易宜若不可為典要而唯變所適矣然自其憂世之心觀之則其出入也不過示以法度其外内也不過使之知所憂懼明憂患變故之端使人兢兢常若師保父母之臨乎其前而不敢失墜率其辭以度其義則前之所謂不可為典要者葢有典常存焉是不

一者乃所以為至一之歸者也然神明之則存乎人

苟非其人則易之道豈可虛行也哉

此章論易道之大雖曰无常而要其歸不過同民

憂患而已

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物

也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若

夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡

吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四

同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

一卦之中有始有終原其始以要其終是其體質然也六爻之用有隂有陽因其相雜以求其宜是其時與物然也卦有六爻爻各有位而初上无位初在一卦之下擬議而未決故其辭難知上居一卦之終其事已成故為易知惟其介乎始終之間辨其是與非

者苟非中爻則有所不備此中爻之所以有四位也故要其吉凶存亡則所居之位可知矣觀彖辭則一卦之體可見矣葢一卦之體備始終之全而六爻之位則有偏正之異此又四位之所以為不同者也葢乾无一坤无六惟四位為之用五居陽之中故為正三居陽之偏故為不正二居陰之中故謂之正四居陰之偏故謂之不正是以二與四同功而異位二中而四偏也二惟其中故上應于君則多譽四惟其偏

故偪近于君則多懼二者皆陰位也柔之為道不利乎遠然二所以无咎者以其得乎中也三與五同功而異位五位正而三不正也五惟其正故得位而多功三惟其不正故重剛不中而多凶盖其位有貴賤之别也然三五至剛之位以柔居之則危以剛居之則勝其任矣然則二四三五所以同功而異位者豈非以其偏正之不同也哉雖然此特論其多者爾若夫變而通之則有不可執一拘者如屯之初九頤之

上九謙之九三小畜之六四皆為一卦之主是又不可以此論也

此章專辨六爻之位惟以二五為得其正云

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易之為書廣大悉備无所不有在天則有天之道在

地則有地之道在人則有人之道是三者同出而異名其道一而見之于所得者天地人各有不同然亦未始不一也故易之為書其始三畫而已重其三而兩之于是有六畫焉初與二為地三與四為人五與上為天六畫既分而三才之道備而易于是乎始周流而无窮矣故道有變通之用而六爻于是乎生爻有貴賤之等而時物于是乎著剛柔相錯而為文文有所不當其位而吉凶生焉引而伸之觸類而長之

所謂廣大悉備者盡在是矣然則易之為書自三畫而為六畫自六畫而為吉凶悔吝之變豈非自微而至著皆自然之理耶

此章論易兼三才之道故廣大如此

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

內文明而外柔順以蒙大難此文王之所以為明夷

者也當紂之衰滅天理而窮人欲以文王之盛德猶不免有羑里之拘則易之興也豈非有憂患而然哉惟其有憂患故其辭危危懼者則使之平安慢易者則使之傾側則其道甚大无所不有雖百物之微亦在所不廢懼之於終始之幾使之安不忘危以歸于无咎此易之道所以為憂世而作也

此章論文王作易之意

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至

順也德行恒簡以知阻能説諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

險阻者患難之地也當患難之際必先自處于平易之地而後可以應酬而不亂操舟者常患不見水道之曲折而水濱立觀者常見之奕碁者常患不知碁之勝負而袖手旁觀者常得之盖處天下之常者為能通天下之變而居天下之安者為能慮天下之危

是亦理之必然者也故乾雖為天下之至健而其德常以易知故能知天下之險坤雖為天下之至順而其德常以簡能故能知天下之阻易簡在我險阻在物吾自處于平安无事之地則夫患難之來豈足以為吾之累乎是故易簡而天下之理得故能説之于心而心无不應研之于慮而慮无不獲凡所以定天下之吉凶成天下之亹亹者皆自乎易簡之德有以為之用也是故變化云為不拘于一以善事謀之則

有休祥之應以象事觀之則有可見之迹以疑事占之則知未來之理盖其先以易簡為徳則天下之事何所往而不可為也哉

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地无全功惟聖人有以全其功聖人之功聖人之能事也故天地設位而成能必頼乎聖人然聖人豈果有能乎哉謀之于人謀之于鬼雖百姓之愚皆得以與其能是天地无能而聖人成能聖人不自用其

能而因天下之能以為能者也故曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮然則所謂卿士卜筮者其人謀鬼謀之謂而所謂庶人者其百姓與能者乎

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

爻彖以情言情之未動者也吉凶以情遷情之既動

者也情之未動在爻象有一定之體情之既動故吉凶有相反之異屈伸相感而利生感之以情也故止言其利情偽相感而利害生雜乎偽也故以利害兼言之

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

卦爻之辭亦猶是也將叛者其中忸怩而不能自安如同人之九三伏戎于莽升其高陵三歲不興是辭

之慙者也中心疑者所見不能以自一故其辭支離如睽之六三見輿曳其牛掣其人天且劓是辭之枝者也吉善之人内足而不求多言故其辭寡如大有之上九自天祐之吉无不利是辭之寡者也躁動之人好進不已故其辭多如豐之上六豐其屋蔀其家闚其户闃其无人三歲不覿凶是辭之多者也誣人之善則其辭浮游而无主如睽之上九見豕負塗載鬼一車之類非辭之游乎自失所守則其辭畏縮而

不能自立如巽之九二上九巽在牀下非辭之屈乎

自卦爻之辭觀之則人之辭亦可知矣

此章因論乾坤易簡之德而泛及爻象卦辭之意

用易詳解卷十六

宋 李杞 撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

生蓍非謂蓍草之生也聖人有以黙相神明之妙故問焉以言而受命如響蓍之為用由是而愈神此即

所謂生蓍也參天謂九也兩地謂六也太極未分函三為一一既生三三三為九九為乾元用數畫開戌兩得六而乾坤以成坤包于乾六兼于九天九地六參兩之數相倚而生是數之所由起也于是觀陰陽之變而卦以之立發揮剛柔之用而爻以之生此皆聖人所以作易之妙也雖然聖人之作易也豈徒有取于蓍數卦爻而已哉蓋將示天下後世以道德性命之學爾蓋道德性命人人具足而不知故聖人作

易而還以導之葢將以足其所不足者也故人莫不有道德也而常患乎乖離而弗合故聖人和而順之使之圓融而為一人莫不有義也而常患乎用之不得其宜故聖人條理以通之使之處事而各當人莫不有性命也而常患日用而不知故聖人使之窮天地萬物之理以盡巳之性盡巳之性以盡人物之性而後至于天道之命此豈非聖人作易之極功乎是故易之未作天下具是理而不能自知易之既作天

下得是理而有以自足人皆知蓍數卦爻為卜筮之用而不知乃所以為道德性命之本也是故蓍數卦爻以實用道德性命以虛用因其實以致其虛即其虛而運其實聖人之憂天下後世亦仁矣哉

此章論聖人作易以示天下性命之學

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故

易六位而成章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也是性命之理未有外乎陰陽者也曰陰陽曰柔剛曰仁義三者之于道天地人各隨其所得而其為性命則一而已矣故天之道未嘗无柔剛而以陰陽為主地之道未嘗无陰陽而以柔剛為主人之道亦未嘗无陰陽柔剛也而必專言仁義葢柔剛者陰陽之德而仁義者柔剛之用也是三者同出而異名謂之性命之理

其實一也方聖人作易之初不過三畫而已三畫者天地人之生數也然雖有生數而未足以成卦故必重而兩之六畫具而後一卦之體始成五六為天三四為人初二為地是三才之成數至此而後備也六爻既備于是分陰分陽或以陰而用剛或以陽而用柔錯綜于六位之間而後燦然之文始著然則聖人之作易亦豈外於陰陽哉是故自性命之理觀之則陰陽之體可以兼三才之道自聖人之作易觀之則

陰陽之用可以通六爻之變

此章始終備言之

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

邵氏曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也先天之數起震而歷離兌以至于乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以

至于坤推未生之卦也易之生卦則以乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八為次皆以逆而數之也
益易之數順而數之則易窮逆而數之則无盡惟其逆故生生而不窮是豈可以形迹求之哉

此一章論先天八卦之位

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兊以説之乾以君之坤以藏之

雷之動風之散雨之潤日之烜艮之止兊之説六者

生物之功亦大矣而乾不過為之主宰以君之而已坤不過退藏其用而已葢乾坤以无為為用者也六子者以有為為用者也

此章論先天八卦之用其卦位相對與上章同

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤説言乎兊戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰之神也邵氏曰此卦位乃文王所定置乾于西北退坤于西南乾統三男而長子用事坤

統三女而長女代母坎離得位而兊震為偶以應四正之位所謂後天之學也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所說也故曰說言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰

勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故

曰成言乎艮

此釋前八卦之義也正位稱其方四維言其位然震

之東離之南坎之北皆稱方而兊獨曰正秋何也艮

言東北巽言東南乾言西北而坤獨曰地又何也言

兊之秋所以見四方之皆係乎四時言坤之地所以

見坤之大而形乾之為天也坎與兊加正字者亦以

見兊與離之无非正也此互言之也兊與艮加言字

者兊為毀折疑其不説故言其説艮止萬物疑其不能成故言其成此異而言之也帝自震出萬物皆起于震至巽而畢達有齊一之功至于離明之地萬物皆相見雖聖人亦取乎此以嚮明而治蓋萬物之盛莫盛于此時者也萬物之盛必有以養之故致役乎坤而物皆得其養焉物得其養則説故説言乎兊兊得正秋而萬寳成此所以説也兊既説矣然而戰乎乾何也乾居亥亥坤之位也坤之上六復而為乾之

初九陰陽相薄而至于戰故曰龍戰于野是也至于坎則萬物之所歸陰陽始復營為而不息此所以謂之勞卦也萬物歸藏于坎則既有所終矣而曰萬物成終成始于艮何也葢艮介居于丑寅之間丑為坎寅為震坎者物之終震者物之始而艮實其生成之體而兼得之者也然則八卦之用始于震而終于艮震以出之艮以止之其造化无窮之妙乎故首以帝之主宰言之

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此之所謂神即前之所謂帝也以其所主宰而言之則謂之帝以不可指名而言之則謂之神帝者神之用而神者帝之无為者也葢乾坤致用則帝以有為

為功乾坤退藏則神以藏用為密夫神本不可言也而至于有言者亦不過即其妙于萬物者而强名之爾故乾坤退居于不用之地而以六子為用是神之所以為難名者也葢鼓舞萬物者莫若雷撓動萬物者莫若風雷風可見而乾坤之妙則不可見也燥萬物以火潤萬物以水水火可知而乾坤之妙則不可知說萬物者莫說乎澤終始萬物者莫盛乎艮其說之成之者可名而乾坤之妙則不可得而名也以其

不可見不可知不可名非神其孰能與此哉前言水火不相射而此言相逮前言雷風相薄而此言不相悖何也前言六子之性而此言六子之用也夫水火不相射則不能相生故至于相逮而後有相生之理雷風相薄則相害故必不相悖而後无相害之義水火相逮雷風不相悖山澤亦以氣而相通六子各致其用夫是以變化无窮而萬物各効其成非神之所為誰為之乎

此章言後天八卦之位而因論六子致用之功而歸之于神

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兑說也

乾之健震之動是皆得乎陽而動者也坎之陷艮之止是皆得乎陽而靜者也坤之順巽之入是皆得乎隂而靜者也離之麗兑之説是皆得乎隂而動者也陽卦先動而後靜隂卦先靜而後動其體然也

此章言八卦之性情

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

此遠取諸物之義

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此近取諸身之象

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故

謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索交也乾坤雖為父母然而不交則六子无自而生故乾之初爻一交于坤而為震坤之初爻一交于乾而為巽乾之二爻再交于坤而為坎坤之二爻再交于乾而為離乾之三爻三交于坤而為艮坤之三爻三交于乾而為兌乾坤交而六子生葢自然之理以氣相

應者也故曰天地交而萬物生其斯之謂乎

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲氷爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

爲天言其體也爲圜言其形也爲君爲父言其尊也爲玉爲金言其剛也爲寒爲氷言其性也爲大赤言其色也爲良馬老馬瘠馬駁馬言其行也爲木果言其實也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

地亦坤之體而母坤之道也布則能散而釜則能容也无成而代有終故為吝嗇含弘光大則无不均也子母牛順之至也大輿載之廣也黃裳元吉則文在其中品物咸亨則衆之象也以其持載故為柄而黑則其色也

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

雷與龍取其動也玄黄陰陽之雜色也大塗則言其行而長子則其體也決躁者性也蒼筤竹萑葦稼之反生皆物之蕃鮮者也馬之善鳴馵足作足的顙皆馬之能行者也究其極則剛健之卦也為旉未詳

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為髙為進退為不果為臭其於人也為寡髪為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

柔而違木也順而入風也長女其體也繩直與工木

之所資也白其色也曰高與長木之材也進退不果陰柔之性也臭入也寡髮廣顙白眼躁人之象也究其極則陰而躁之卦也近利市三倍未詳

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

水者坎之本體而溝瀆者水之所容也隱伏言其險

也加憂心病耳痛人之在患難者也周流而勞血之象也赤其色也乾為大赤而坎乾之變也月水之精也堅多心剛在内也餘皆未詳

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

火與日與電皆以其明也中女其本體也乾卦科上槁言其燥也餘皆未詳

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

山者艮之體而徑路則山徑之蹊也小石者山之石也門闕止之象而果蓏之實則陽在上也餘皆未詳

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

澤所以說物而少女則其本體也巫所以求說於鬼神而口舌所以求說于人也性柔則易以毀折而附

于陽則必決也剛鹵近澤之地而妾則少女之類也陰而很故為羊

此章多未詳不可强通要之皆立象盡意之義

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆

起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可

觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥剥者剥也物不可以終盡剥窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難

故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動

止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

聖人于序卦規畫布置先後次第亦可謂曲盡其妙矣而韓康伯乃謂序卦非易之蘊嗚呼是徒知以淺近議聖人而不知其大焉者也夫聖人之于易其所以為是先後之次初豈以私意而强合之哉天下有自然之理易因之以為自然之序有此則必有彼有其一則必有其二生生而不窮者此至理之妙而聖人得之以為畫卦之原者也夫易之有六十四卦是猶天地之有四時寒暑也天地造化之運熙然為春

而夏繼之淒然為秋而冬繼之窮則必反往則必復莫不有其序焉今謂寒暑之相繼為非天地之妙用固不可也而謂卦之先後為非大易之藴其可乎哉且以其分上下經觀之則其他次序可以類推矣上經始于乾坤而終于坎離下經始于咸恒而終于既濟未濟葢乾坤為父母之道咸恒為男女之别父母者男女之所從生男女者夫婦之所攸正此二篇之所以始也坎離為水火之性而既濟未濟則水火之

交與不交也乾坤退藏而不用而付正性于坎離故水火相交則為既濟水火不交則為未濟此二篇之所以終也上經言其體下經言其用上經言天道以明人事之常下經言人事以推天理之妙聖人于始終之際其用意亦精微矣自是推之則夫六十四卦之相次或相生而相承或相反而相繼或相因而相為用其言雖顯而其旨則微其迹雖粗而其義則精是皆天地萬物自然之至理而孰謂其為非易之藴

也哉伊川謂韓氏之言不合乎道其知之矣

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

他卦非无剛柔而獨稱乾坤者剛柔之極焉者也相親則樂相戰則憂以我臨物曰與以物觀我曰求然二卦亦互有與求之義

屯見而不失其居

見險而不進故磐桓利貞而不失其居

蒙雜而著

其始雖雜其終必著蓬生麻中不扶而自直

震起也艮止也損益盛衰之始也

損自泰來盛極而始衰以其損下也益自否來衰極而始盛以其益下也或曰損為益之始益為損之始

大畜時也

天下之至難畜者莫若乾而有以畜之者適其時也

无妄災也

災自外至故无妄

萃聚而升不來也

易以往為進來為退升而不已往而不反也

謙輕而豫怠也

謙則自處也輕豫則其為志也怠

噬嗑食也賁无色也

无色者衆色之所聚也故曰白受采

兌見而巽伏也

兊陰在外為見巽陰在内為伏亦曰兊以説而見巽以入而伏

隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也

井通而困相遇也

井通而不竭困隨所遇而安

咸速也恒久也

咸以速為用恒以久為用无心而相感故速日新而无窮故久

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也

相踈爲外相親爲內

否泰反其類也大壯則止遯則退也

天地相反爲泰相順爲否

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也

豐大之世易于滿盈故多事物无與親故爲旅

離上而坎下也

水曰潤下火曰炎上

小畜寡也

畜之小故其及物也寡

履不處也

履以踐履為義故不處

需不進也訟不親也大過顛也

本末俱弱有顛之義

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定

也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

小人道消未至于極小人道憂則亡无日矣此夬之所以為決也自姤以前卦皆取其反對自姤而下則雜而言之意者聖人傳易撮其要綱而言之未盡者乎